周易義叢

周易義叢引

愚讀周易考古注疏若子夏京郎傳房審權義海旁及緯書自漢至今專門學不啻百有餘家或傳象數或明義理或推之互體卦變五行求其真有以見天下之賾之動得四聖人所不傳之秘者什無二三爲乃於百有餘家內摘取精要者彙爲是編仍以子朱子本義冠之端首蓋以其兼明

象占故也至若程傳則備書而不敢有所刪節釐為如干卷僣不自量輙綴測語附之章末名曰周易義叢用傳同好聊備千慮一得之采擇云

嘉靖二十六年秋九月望日

海峰居士葉良佩書

周易義叢叙

夫易之為理也實天地萬物之宗祖也所謂無極而太極太極本無極也而其為書也實人文之宗祖有方體圓神徹上下而不可易焉者也其始包羲氏則諸河圖洛書參諸仰觀俯察而畫八卦而重之為六十四藏往知来以前民用夫是之謂先天

之易文王厄於羑里因其卦畫而觀察之乃易置方位探賾索隱繫之辭以為彖焉夫是之謂後天之易周公仍流觀六爻見其有貴賤剛柔之象故繫之象辭孔子因作十翼以為大傳而易之道遂大行於天下而其所為方體圓神者自若也厥後說易者自子夏子木子庸之後如漢田孟焦

京馬荀等如魏唐王陸孔鄗等無慮數十家其所謂章句易林易海注疏正義等書皆潡精竭神以求無負於四聖人者雖或博而寡要或深而未瑩或偏而弗洽或主理而遺數或精數而遺理於圓神雖未了徹而於方體多所發明要皆有功於易故程正公易傳朱文公本義類多采輯以爲

全書述

國朝永樂間復命儒臣輯諸釋義為大全書由是古注疏皆廢不行學易者不無遺憾焉同志友葉敬之考古注疏等書彙為周易義叢憲使譚二華公篤嗜古學為之鋟梓余惟易理玄微未易窺探乃令得兼諸古說參互考訂曲暢旁通相說以解且

弁以本義備載程傳於後學㫁便尋繹其羽翼聖經之功有足尚矣余乃僭為序其端以告諸學者

資政大夫刑部尚書前吏部左侍郎儒居容菴居士應大猷識

周易義叢卷之首

圖說一

目錄二

卷十五說卦序卦傳

卷十六雜卦傳總義

先賢先儒姓氏三

卜子夏 易傳三卷或云韓嬰丁寬作　　孔氏 安國字子國

京氏 房字君明　　楊氏 雄字子雲

桓氏 譚　　劉氏 歆字子駿

馬氏 融字季長　　鄭氏 玄字康成

郎氏 顗字雅先　　荀氏 爽字慈明

荀九家 荀爽為之主有易注十卷　　王氏 弼字輔嗣

董氏 遇字季直　　王氏 肅字

姚氏信字　　虞氏翻字仲翔

陸氏績字公紀　　干氏寶字令升

韓氏康伯　　何氏晏

蜀氏才或云即范長生　　周氏顒

皇甫氏謐　　劉氏瓛

褚氏仲都　　關氏朗字子明

何氏妥字栖鳳　　陸氏德明

崔氏覲　　傅氏

盧氏移　　雷氏

范氏　　張氏譏字直言簡

瞿氏　　崔氏憬

侯氏果　　周氏簡子

魏氏徵　　李氏鼎祚

成氏玄英　　翟氏子元

陸氏希聲　　房氏喬

郭氏京　　陸氏震

薛氏仁貴　　孔氏穎達

勾氏微　　薛氏暋

薛氏温其　　何氏維翰

白氏勤　　范氏諤昌

陳氏皐　王氏昭素
胡氏旦　陳氏摶字圖南
胡氏瑗字翼之　范氏育
鄭氏夬字揚庭　袁氏悅之
陸氏秉字端夫　邵氏古字天叟
王氏豫　劉氏牧字長民
代氏淵　楊氏繪
陳氏文佐　吳氏綺
呂氏陶　金氏君卿
龍氏昌期　王氏洙

孫氏復字明復

王氏逵

徐氏邈

宋氏咸

孫氏坦

龔氏夬

蘇氏軾字子瞻號東坡

王氏安石字介甫

張子載字子厚號橫渠

劉氏絢

皇甫氏泌

石氏介字守道

鮮于氏侁字子駿

龔氏鼎臣

歐陽氏脩字永叔

周子惇頤字茂叔號濂溪

司馬氏光字君實

程子顥字伯淳謚明道頤字正叔號伊川

邵子雍字堯夫謚康節

錢氏藻

劉氏夔字執中　于氏弁

房氏審權　潘氏謙之

晁氏說之字以道　呂氏大臨字與叔

游氏酢字定夫　尹氏惇字彥明

胡氏文　謝氏顯道字良佐

楊氏時字中立　張氏繹字思叔

郭氏忠孝字立之　龔氏原字深父

張氏汝明字舜文　耿氏南仲字希道

李氏元量　路氏純中

朱氏震字子發　郭氏雍字子和

鄭氏 汝諧字舜舉　張氏 淵字汝明

石氏 汝礪　凌氏 唐佐

王氏 湘卿　李氏 開字去非光字泰發

都氏 潔字聖與　鄭氏 東卿字少梅

洪氏 邁字景盧　蘭氏 廷瑞字惠卿

鄭氏 剛中字亨仲　王氏 大寶字元龜

李氏 椿年字仲永　程氏 迥字可久

鄭氏 厚　朱子 熹字元晦號晦翁

李氏 舜臣字子思　馮氏 當可字時行

王氏 宗傳字景孟　楊氏 萬里字廷秀

張氏栻字敬夫　呂氏祖謙字伯恭

林氏栗字黃中　蔡氏元定字季通

黃氏榦字直卿　董氏銖字叔重

陳氏埴字器之　袁氏樞字機仲

潘氏柄字謙之　蔡氏淵字伯靜

李氏過字季辨　馮氏椅字奇之

毛氏璞字伯玉　趙氏汝騰汝楳

錢氏時字子是　徐氏幾字子與

馮氏去非　魏氏了翁字華父

眞氏德秀字景元　劉氏彌邵字耆翁

項氏安世字平甫　　柴氏中行字與之

潘氏夢旂字天錫　　董氏楷

丘氏富國字行可　　方氏逢辰

齊氏夢龍字覺翁　　程氏龍字舜俞

胡氏庭芳字一桂　　張氏清子字希獻

程氏直方字道大　　胡氏炳文字仲虎

余氏芑舒字德新　　吳氏澂字幼清

龍氏仁夫字觀復

拾遺

韋氏昭　　阮氏渾

李氏 畋　　閭丘氏 明

薄氏 洙　　史氏 詠

倪氏 天隱　　蘇氏 洵字明允號老泉

周易義叢卷之首終

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也

河圖

洛書

洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足○孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類○劉氏歆曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

伏羲六十二

乾一 兌二 離三 震四

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 旣濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

六十四 三十二 十六 八卦 四象 兩儀

三十二分爲六十四

十六分爲三十二

八重爲十六

乾一 兌二 離三 震四

太陽 少陰

陽

太極

下三畫卽繫辭傳所謂八卦成列者上三畫則各以其序重之卽其所謂因而重之者也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也若以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者陰陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書

四卦次序

巽五	坎六	艮七	坤八
姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升	訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師	遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙	否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

巽五 坎六 艮七 坤八

少陽 太陰

陰

之一含九一含八三含七四含六也八卦者河圖四實四虛也疑洛書四正四隅之位也至於八卦之上又各生一陰一陽則是第四畫者以八卦為太極而復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也第六畫者八卦之八卦也於此見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人元不曾用一毫智力添助

伏羲六十四

巽 恒 鼎 大過 姤
升 蠱 井
師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟
謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遯
坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

坎

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾
萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬
晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有
豫 小過 解 恒 震 豐 歸妹 大壯

此圖圓布者乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生於子中。極於午中。陰生於午中。極於子中。其陽在南。其陰在北。方布者乾始於西北。坤盡於東南。其陽在北。其陰在南。此二者陰陽對待之數。圓於外者爲陽。方於中者爲陰。圓者動而爲天。方者靜而爲地者也。

四卦方位

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 旣濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

觀 漸 渙 巽五 益 家人 中孚 小畜

比 蹇 坎六 井 屯 旣濟 革 需

剝 艮七 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜

坤八 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

邵子曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見。此說先天圓圖左屬陽右屬陰又大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恒益起意水火相射旣濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四。此說方圖中而交股者

東坡水曰河圖一得五而爲六故生一而成六。二得五而成七。故生二而成七。三得五而爲八故生三而成八。四得五而爲九故生四而成九。五得五而成十。故生五而成十。

河圖

序數

八生十六爲六

生數左旋成數右轉一生三三生九九生二十七爲七七又生二十一則復歸于一矣二生四四生八八生十六爲六六又生十二則復歸于二矣○以下六圖皆出玉峰車氏宇宙略紀

洛書

洛書一合六而爲七。故七繼之。右旋七合二而爲九。故九繼之。九合四而成十三。故三繼之。三合八而成十一。故一繼之。皆自然之文也。

序數

四生八

洛書陽皆左旋陰皆右轉陽不可以從二而陰可以從三故二生六六生十八為八八生二十四為四四復生十二為二陰本右旋從陽而又左轉也外之數即中之數故皆虛中虛中者太極也數至十而盈盈則往矣故不為數惟論其來者耳

易曰參天兩地而倚數又曰極其數遂定天下之象一二三四五者倚數也一二四八者立卦也陽九陰六者倚也陽潛其一爲太極而布其一於陰者變也陰陽互交者錯也五合三而爲八者綜也倚數有偏倚之義焉而立卦則兩兩相當矣數不倚不足以爲數數以奇而行也卦不對不足以爲卦卦以偶而立也

先天則河

二

四

圖生數

八

一

卦以偶而立故陽常對陰陰常對陽陰陽兩矣陽不能以獨立故五與三合而皆兩也凡此皆用生數而成數未有與也一而二二而四四而八其止於八者生數止於是也故曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦止於是耳至於八卦生六十四卦又以八卦爲貞而以生卦爲悔所謂加一倍法者是也

易曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位倣此

先天則河

天

風

六

圖方位

先天方位則河圖者天包乎地體皆有餘故無二七生成之數得各為天而在南地體不足得天一半故獨以成數六為地而在北南尊北卑故曰天地定位火以生數居東而為震水以生數居西而為坎水火乃天地交合所生也故曰水火不相射木以生數居東北而為雷以成數居西南而為風故曰雷風相薄金以生數居東南而為澤以成數居西北而為山故曰山澤通氣虛五十而不用者以為太極兩儀四象也

莆田鄭氏曰陽道主變其數以進爲極陰道主化其數以退爲極故乾爲父而得九震長男而得八坎中男而得七艮少男而得六陰以退爲極故坤爲母而得一巽長女而得二離中女而得三兌少女而得四

先天合

乾

坎

艮

坤

洛書圖

兌

離

震

洛書戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足縱橫皆十
先天乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五縱橫皆九
上虛一則爲九疇九虛一則爲八卦理固然也

易大傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也○隆軒車氏曰世傳先天之卦畫於伏羲後天之位定於文王夫文王能知之非能位之也未畫而先天已具先天運而後天位矣伏羲且无與焉而况文王乎

先天變

後天圖

乾右旋下交於坤而流於艮西北坤左旋上交於乾而流於巽西南艮遜乾則左旋越坤而流於震東北巽遜坤則右旋越乾而流於兌東南坤不北矣地虛而潤下者入焉故坤化爲坎北乾不南矣天虛而炎上者入焉故乾化爲離南然則惟震兌爲未有所歸艮巽據之而惟坎離爲可以歸也坎離已歸於是震木也以火父而居於離東兌金也以水母而居於坎西北皆造化變動之妙自然而然此其大畧也

易曰用九見群龍无首吉用六利永貞又曰泰小往大來否大往小來此卦變之凡例也大傳曰乾一索得長男坎再索得中男艮三索得少男巽一索得長女離再索得中女兌三索得少女此乾坤變而為六子也亦卦變也合反對圖卦變觀之可以類見

周易反對

乾 ䷀ 用九　坤 ䷁ 用六 六爻俱變　蒙 ䷃ 屯　訟 ䷅ 需 四爻俱變

比 ䷇ 師　小畜 ䷈ 履 六爻互變　否 ䷋ 泰 六爻俱變

大有 ䷍ 同人　豫 ䷏ 謙 六爻互變　蠱 ䷑ 隨 六爻俱變

觀 ䷓ 臨　大畜 ䷙ 无妄 四爻俱變　賁 ䷕ 噬嗑　復 ䷗ 剝 二爻互變

頤 ䷚　大過 ䷛　坎 ䷜　離 ䷝ 六爻俱變 存蘊

卦變之圖

恒䷟咸三爻變　遯䷠?　晉　睽䷥家人　解?䷦蹇四五爻變

益䷩損　姤?䷡大壯二爻變　升䷭萃四爻俱變　井䷯困二爻變

既?䷰革四爻俱變　艮䷳震　既濟?䷴漸六爻俱變

旅䷷豐二爻俱變　兌?䷸巽四爻變　節?䷺渙二爻五變

䷼中孚　䷽小過　未濟䷿既濟六爻俱變

右下經

大傳曰咸柔上而剛下恒剛上而柔下損損上益下益損下益上賁剛來而下柔蠱剛上而柔下噬嗑柔得中而上行賁柔來而文剛分剛上而文柔旅柔得中乎外而順乎剛渙剛來而不窮柔得位乎外而上同睽柔進而上行得中而應乎剛升柔以時升訟剛來而得中无妄剛自外來而爲主於內大畜剛上而尚賢皆卦變之傳也或內外兩體以相應之爻變或以不相應之爻變或以比爻變皆可以反對卦變類推

凡二爻剛柔互變及三爻四爻五爻六爻皆變者謂之卦變乃若一爻變或二爻變俱在剛在柔者則謂之爻變卦變宜占之卦彖辭惟爻變則占爻象而兩爻象辭止以上爻爲主仍當以之卦相參互占云

	六	五	四	三	二	初
乾變	夬	大有	小畜	履	同人	姤
兌變	履	歸妹	節	夬	隨	困
離變	豐	同人	賁	噬嗑	大有	旅
震變	噬嗑	隨	復	豐	歸妹	豫
巽變	井	蠱	姤	渙	漸	小畜
坎變	渙	師	困	井	比	節

變之圖

艮變　謙六　漸五　旅四　剝三　蠱二　賁初

坤變　剝六　比五　豫四　謙三　師二　復初

泰變　大畜六　需五　大壯四　臨三　明夷二　升初

損變　臨六　中孚五　睽四　大畜三　頤二　蒙初

益變　屯六　頤五　无妄四　家人三　中孚二　觀初

既濟變　家人六　明夷五　革四　屯三　需二　蹇初

且以乾卦言之若初九爻變則占潛龍勿用及姤彖女壯勿用取女設卜已之出仕則從潛龍之占若議婚姻則從勿用取女之占餘可以類推○已上二圖出皇極經世祝氏鈐

朱子曰太玄雖云模擬易都是學京房推卦氣說者曰卦氣起於中孚京房傳於焦贛焦贛得之隱者以四正卦分主四方爲方伯監司之官用坎離震兌者是二至二分之日四時專主之氣以復臨泰壯夬乾姤觀剝坤爲十二辟卦主十二月且分四十八卦爲公侯卿大夫而六日七分之說生焉

太玄準京

氏卦氣圖

卦氣以中孚爲冬至之初頤上九爲大雪之末太玄倣之亦以中爲陽氣開端冬至初也養有蹢觸二賛大雪末也皆以京氏譜圖爲次序特變其名稱爾○右圖見唐王涯纂釋太玄經

周易義叢卷之一

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

本義○易一名而含三義謂易音異也變易音亦也不易也所謂易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日

月星辰布設張列通精无門藏神无穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也又曰孔子曰陽三陰四位之正也易卦六十四分而爲上下象陰陽也陽道純而竒故上篇三十以象陽陰道不純而偶故下篇三十四以法陰乾鑿度○易者易也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无

體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易 周簡子 ○夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備 鄭康成 ○乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎以全王道也此亦出乾鑿度由此言之

則上下二篇乃文王所定周公繫彖夫子作傳以釋其義也孔穎達○周易雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始子夏傳○虞翻云易字從日下月天下之理一奇一偶盡矣天文地理人事物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔得失出處語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也鄭厚○伏羲始畫八卦因而重之以其有交易變易之義名之曰易夏商之時因其卦畫用以占筮其序名與先天之圖不同故連山首艮歸藏首坤有占无文或云左傳

所載繇辭與周易不同者蓋夏商之辭也至文王作彖辭周公作爻辭以乾坤爲首故名曰周易孔子又爲之傳自是二易遂廢而周易獨傳焉吳幼清

測曰易之爲書也其以象三才之變乎是故三才有變易之道聖人仰觀俯察以天地況諸吾心之智之仁極深研幾以吾心準諸天地之神之化見其撰其德若合符節焉於是寫諸卦畫而後聖復繫之以辭出以之顯入以之藏叅贊天地而行鬼神於其間而易之道備於我矣今之言易者率詳於天地而畧於吾心其流將使人視爲神明之書

而日用云爲莫以爲雅言與詩書執禮與則夫子所謂可以无大過者不幾於虛語乎斯洞語之所爲作也要在讀者反求諸心而自得焉則天地之易皆我之易也儒先有以已易爲言者庶其在是矣

☰ 乾下乾上 乾

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見

一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之畫名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉本義○京氏傳曰神農重乎八純淮南子曰伏戲爲之六十四變周室增以六爻說者謂夏商皆因伏戲之八純卦爲六十四變故夏以重艮爲連山商以重坤爲歸藏至周文王始定六十四卦之名故六爻遂定郎顗○伏羲雖得河圖

復仰觀俯察以相參正然後畫卦繫辭曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣然重卦之人諸儒凡有四說王輔嗣等以爲伏羲重卦京房鄭玄之徒以爲神農孫盛以爲夏禹史遷等以爲文王乾鑿度云垂皇策者犧用蓍在六爻之後即伏犧巳重卦矣下繫云書契取夬伏羲有書契則有夬卦今依輔嗣爲是乾者此卦之名謂之卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦此乾卦本以象天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾蓋天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之

體以健爲用聖人作易教使法天之用故名乾不名天也孔穎達○羲皇始畫八卦重爲六十有四不立文字使天下之人架之以觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭焉學者謂易止於是而不復知有卦畫矣陳圖南○乾坤古無此二字作易者特立此以明難明之道乾坤毀則無以見易須以意明之明道○天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之

神以性情謂之乾伊川

測曰乾坤者三才之性情也伏羲氏仰觀俯察近取諸身見天地與吾心之性情其健順同其才力同而罔可以擬諸其形容故象之曰乾坤云乾之爲言健也其德則主生而統坤以成物在天地則爲一爲神在吾心則爲天命之性坤之爲言順也其德則主成而承乾以生物在天地則爲兩爲化在吾身則爲浩然之氣由是闔闢變通而聖人之盛德大業上下與天地同流故曰乾坤者易之緼其三才之所由以立乎

元亨利貞

元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可開物成物之精意餘卦倣此本義 ○元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固得終故謂之四德子夏傳 ○元亨利貞是乾之四德也而配四時元

春也亨夏也利秋也貞冬也於五行之氣唯少土耳土則分王四季四氣之行非土不載故不言也以施於王事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四德並資於智乾鑿度云水土二行兼信與智故畧而不言也 孔穎達 ○始萬物爲元遂萬物爲亨益萬物爲利不私萬物爲貞 魏徵 ○乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物 橫渠 ○不曰正而曰貞者正可邪而貞不可奪也 何維翰 ○元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四

德在他卦則隨事而變焉故元專爲善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣。伊川

測曰夫曰乾者天之德也吾人之性也曰元亨者顯諸仁也言乎其大通也在天以春夏生物在地則順以承之乾以直生大坤以闢生廣其曰兩故化者乾爲之倡也在吾人則知至至之精義入神以致用也曰利貞者藏諸用也言乎其遂於正也在天以秋冬成物在地則安以成之乾以專爲大之本坤以翕爲廣之基其曰一故神者乾爲之主也在吾人則知終終之利用安身以崇德也其顯也行天下之達道也

其藏也立天下之大本也而堯舜之所謂允執厥中者具於是矣至周公則復流觀六爻卽龍爲象而以潛見飛躍發揮其情而曲盡之夫曰見曰躍曰飛者顯諸仁也曰亢則不宜動曰潛則勿宜用則亦藏諸用之義也

初九

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九本義○居第一之位故稱初以其陽爻故稱九第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所

以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖曰棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象曰潛龍勿用陽在下也則是初有下義然第一言初者欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也王輔嗣以初爲無用之地上爲盡末之境其當一作居位者惟二三四五故繫辭惟論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖曰六位時成二四爲陰位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居爲失位例畧曰陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二

與五三與上若一陰一陽爲有應若俱陰俱陽爲無應陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陽老陰皆變周易以變者爲占七八質而不變爲爻之本體九六文而從變故爲爻之別名又曰四象者七八九六之謂也孔穎達○或問不當位如何朱子曰凡初上二爻皆无位二士三卿大夫四大臣五君位上六之不當位如父老不任家事而退閑僧家之有西堂之類王弼說初六无陰陽定位伊川云陰陽奇偶豈容无也乾上九貴而无位需上六不

當位乃爵位之位非陰陽之位此說極好勉齋語錄

潛龍勿用

潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此本義○潛者隱伏之名龍者變化之物初九陽氣起於建子之月陰氣尚盛龍潛地下故曰潛龍聖人作法言於此之時小人道盛聖人雖有龍德唯宜潛藏不可施用也孔穎達○陽氣微萌不可暴進進則爲羣陰所抑譬之聖人宜潛退俟時勿經營也房

喬○道未可行舜始漁于雷澤文王在羑里漢祖爲泗上亭長之時丁寬○非不爲時用不求用也石介○理無形也故假象以顯義龍之爲物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時伊川○水經龍以秋冬爲夜則蟄寢于淵乾初九乃建子之月故曰潛龍聖人擬諸其形容象其物宜如此程可久

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後倣此九二剛健中正出潛

離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故値此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣本義○出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也王輔嗣○陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則教化漸尖於物故傳曰德施普也陸希聲○天下所利見如孔子教於洙泗利益天下若陽氣漸出於地上萬物甲拆天下文明施之於人

若西伯治岐方行仁政二老來歸沛公入關約法三章秦民大悅天下之人已利見之矣雖非君位亦君德也房喬

○聖賢君子之德發於世利見大才大德之君若舜之得堯禹之得舜伊尹呂望之得湯武是也胡瑗

○出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之人以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應又曰乾六爻如欲見聖人曾履處當以舜觀之可見在側陋時便是潛陶漁時便是見升聞時便是乾乾納于大麓時便是躍伊川

○以六畫言則初二地位二地上故象田以三畫言則二與五本人位故九二九五象大人○胡炳文

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也本義○處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而

惕不失其幾雖危而勞可以无咎王弼○按此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎矣是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭王輔嗣以若爲如如似有厲是實无厲也理恐未盡正義○在下之人而君德已著能無懼乎三四人位俱明人道故不稱龍陸德明○三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也伊川○三四人位乾九三一爻實居六十四卦人道之首

聖人尤致意焉此六爻所以不言乾而三獨言乾乾也胡一桂○君子九象終日三象三下卦之終故諸爻多於三言終夕亦三象日之終也又下乾而上乾繼之故曰乾乾胡炳文

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者無所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也本義○此亦以龍爲象猶如聖人位漸尊高欲進於

王位猶豫遲疑在於故位未即進也若周西伯内執王心外率諸侯以事紂云 孔穎達 ○此武王率兵孟津觀釁而進之時也守柔順則逆天人之應通權宜則違經常之教聖人不得已而爲之故其辭疑體道者常也行權者變也躍以象變淵以象常龍非在淵不能騰躍人非體道不能行權惟能反經合道 一作義 是以動而无咎 陸佃 ○君子處茲時也能恕其智若龍之將躍而反伏於淵使人不疑其動則无咎 劉𤁉 ○淵即深也九四將成大業當艱難 一作險 不定之時其心疑惑踴躍不可造次而進直須注意而深慮 王昭素 ○九四儲貳之位或

躍以進其德在淵以守其位是進其德而不進其位也

胡瑗○淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及時以就安耳聖人之動無不時也舜之歷試時也或問

胡先生解九四作太子恐不是卦義答曰亦不妨只看如何用當儲貳便做儲貳使九四近君便作儲貳亦不害但不要拘一若執一事則三百八十四爻只作得三百八十四件事便休也伊川

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾

若有其位則爲利見九二在下之大人也本義○不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位叙以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎王輔嗣○此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物皆覩故曰利見大人干寶○雖有聖人之位必得大才大德之人以輔佐之故曰利見大人若堯之得舜舜之得禹皐陶以成天下之治也胡翼之○堯舜得位之大人能明目達聰舉八元八凱任九二之大人也勾微○上一日問曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦臣對曰何害若臣等占得則陛

下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也上曰善王昭素○進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也伊川○九天德也龍象也五天位也飛而在天之象也楊萬里○龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之占楊氏雄

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此本義○上九亢陽至天而極盛如聖人有龍德上居天位久而亢極物極則

反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也孔穎達○聖人之德無亢特年有近有久耳聖人之道無悔特身有盛有衰有耄耳上九當年齒衰耗精神倦怠之時苟不能自反而求代巳必至有悔斯堯之所以舉舜而使攝也胡翼之○亢之為義非獨為久與耄而不退之謂也苟新君少主庸暗縱濫怙貴而盈恃富而驕倚安忘危專恣侈滿厭棄萬機侮慢百官此亦亢也石介○武功既成在止戈否則為亢干寶○亢極驕盈之君凡舉動多不道之事皆有悔也若太康三風十愆之類是巳又

若漢之孝武唐之玄宗是過而亢亢而有悔也胡旦○自古人君享國久長而志不驕恣道德政化終始無虧不可謂之亢商之高宗是也方齋○九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至于亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而無過則不至於悔也伊川○三過而惕故无咎上過而亢故有悔龍德莫善於惕莫不善於亢亢則貪位慕祿不知進退存亡其悔宜矣堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公復子明辟君臣之間皆有是道郭雍

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九
十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之
而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之
蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象
而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无
首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之
意本義○九天之德也能用天德乃見羣龍之義夫以
剛健而居人之首則物之所不與也故以无首爲吉王
輔嗣○衆見聖人無自尊之意則可以統御羣才矣陸
震○九六陰陽之變下見衆陽不自爲首如堯咨四岳

揚側陋以禪舜也石介○先儒謂諸爻之龍皆賢人之象君能謙下納用則能見以之爲輔而自无其首也故其占吉上九亢龍是不能用之者故因以爲戒或曰時乘六龍者大君也見羣龍无首者是能謙下以制事也其義亦通代淵○九者君也乾元用九之道見陽明之羣臣在乎謙退不自尊大則吉也此因亢龍之悔特設此一段以爲戒也房喬○用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟爲中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀羣陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也伊川○乾以純陽陽極而亢坤以純

陰陰極而戰如其不變則亢而災戰而傷不能免也乾用九則陽知其險而變故无首吉坤用六則坤知其阻而變故利永貞 游酢 ○凡卦爻有占无象象在占中有象无占占在象中如乾初二五上分象與占終日乾乾夕惕若厲皆占辭也而曰終日夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其內且卦以內爲貞外爲悔乾上九外卦之終有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸爻之凡例乎 胡炳文 ○四象者九八七六陰陽老少之象乾鑿度云太極分而爲二七九八六也故天地生四時鄭康成云布六於北方

以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火劉禹錫云三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象歐陽永叔曰乾爻七九坤爻八六九六變而七六无爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此以本卦之辭占曰用九用六此六爻皆變也則以之卦之辭占六十四卦皆然特於乾坤言之耳郭雍

溯曰此周公所繫乾六爻之辭夫乾者天之象也天之用莫如龍且其變化無迹能潛能見能躍能飛能

興雲雨以化生萬物而不言其功故以龍爲乾六爻之象又以象吾心之德也文王卦位以坎艮爲歸物成終之地物歸必出終則有始故陽復而帝出焉以先天之卦氣言之乾之初九象一陽之復夏后氏之十有一月也二臨三泰四壯五夬以至純陽爲四月之卦此乾之六爻也天道之元亨也文王卦位以離爲萬物相見之地物盛則必衰而陰遇焉以先天之卦氣言之自姤五月歷遯否觀剝至坤十月此坤之六爻也雖屬陰爲地象然而姤遇遯長否塞觀孚莫非乾道之變化而其剝落歸藏之時蓋亦六龍之保

合也此天道之利貞也夫天地之間一氣而已陰不能不闢而爲陽陽不能不闔而爲陰分而兩則爲化合而一則爲神是故乾元之四德在天爲四時乾坤之畫在四時爲十二月其策則一歲之日數也故六九而天下之陽事畢矣六六而天下之陰事畢矣傳所謂乃統天者此之謂也六龍取象王輔嗣之說差備先儒謂乾之卦德惟聖人足以當之故稱正公以大舜之履歷爲六爻之況若其倦勤厲孤是能通上九之悔於未窮即是而觀之則夫君子之出處與其應變之機皆可以例推矣潛龍何以勿用曰君子相

其時而后動得其位而后行非其時無其位則勿用者孔子是也二五之利見何也曰士利見君以行道也君利見賢以輔治也上下交而德業成利孰大焉九三乾乾夕惕者何曰居下之上處時之極自強不息以法天也而大人之事備矣安得不乾乾夕惕乎或躍在淵何以无咎曰德則備矣時可以進矣猶曰如之何如之何而后行其進也又何咎乎飛龍在天誰則當之曰大德者必受命天下之人莫不宗而仰之矣故曰利見大人亢龍之有悔何也曰象不云乎日中則昃月盈則食天之道也惟聖人爲能通其變

於未窮故謂之易用九見羣龍无首則吉何也曰剛而能柔易之道則然也王輔嗣曰夫以剛健而居人之首物之所不與也故乾之吉在无首得之矣何以謂象吾心之德曰吾所受於天之首德不曰仁乎夫仁之爲德猶龍也故以變動不居言之寂然不動者潛也所謂復小而辨於物是已感物而生象者見也所謂莫見乎隱是已反復思惟慎以出之者惕也所謂能研諸慮是已出乎身發乎邇者躍也所謂遐可遠在茲者是已蓋至是則仁斯顯矣發皆中節而天下之人莫不感通不乏應者飛也此正嘉會利物時肆

所謂天下之達道是也至於亢則有悔仁者覺其有悔也則退藏於密不失其正所謂貞固足以幹事者於斯在焉凡此皆仁之爲也其曰義曰禮曰智要皆仁之別名耳傳曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞此明乾元爲君子之德也然則吾心之用九當何如曰易以知險其德行也勿爲物先其法戒也而又慮善以動遜以出之其庶乎

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此○此專以天道明乾義文析元亨利貞爲

四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大
也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始
也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天 本義

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也 本義 ○彖言元利貞而獨不言亨者蓋
雲行雨施即氣之亨也品物流形即形之亨也 楊萬里

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也
此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成
而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也 本義 ○統

天言乾之體御天言乾之用統如身之統四體御如心之御五官 耿南仲

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也 本義 ○乾道所以變化者陰陽而已各正性命者陰陽之定分保合太和者陰陽之冲氣 耿南仲

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦倣此 本義

○天也者形之名也健也者用形者也夫

形也者物之累也有天之形而能永保無虧爲物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者邪不和則剛暴故必保合太和萬國所以寧各以有君也王輔嗣

○彖者斷也斷定一卦之義所以名爲彖也大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物也萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而爲物始以此乃能

統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛故六爻之位依時而成此總結乾卦之德也乾之爲德依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也此申明乃統天之義上文以至健元始總明乾德故云乃統天此明乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命此二句更申明乾元資始之義言乾之

爲道使物漸變猝化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也保合太和乃利貞此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會太和之道乃能利貞言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧此二句論聖人能法乾德也言聖人爲君在衆物之上最尊高於物以頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也 孔穎達 ○萬物資始者謂分爲六十四卦皆受始於乾也策取始於乾猶萬物之生本於天大明終始者乾起坎而終於離坤起離而終於

坎坎離者乾坤之象而陰陽之府也故曰大明終始者
矣○乾者剛陽至健之氣元者始生長養之德言天以
一元之氣生成萬物而無有限極故曰大哉然坤則至
哉者蓋天氣降於地爲萬物之始地承天之氣以育成
萬物故曰至哉資者取也言乾以一元之氣發育施生
故萬種之物資而爲始坤則待天氣之降然後能生育
萬物故乾言資始坤言資生 胡翼之 ○卦下辭爲彖夫
子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故智者觀其
彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之功大也
四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬

物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保合太和乃利貞保謂常存合謂常和保合太和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合太和也天爲萬物之祖王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也伊川

或問彖傳以天道與聖人之德業比並而言其說可得聞乎曰乾元者帝之别名也卽所謂太極是也太極動而生陽萬物資之以爲始故曰誠之源也乃統天者包四德以爲用也至於雲行雨施品物流形則動之極矣誠之通也聖人之至誠與天同體見吾性智仁之道亦復如是故曰大明終始蓋不終則无始非藏諸用則无以顯諸仁也六位時成智之盡也時乘六龍以御天仁之行也乾道變化蓋動極而向靜之時萬物各正其性命誠斯立焉此天道之利也至於保合太和則靜之極也萬物隨帝以入焉誠之復

也復則終矣此天道之貞由是而元復生焉斯萬化之機軸也乃若聖人之首出庶物蓋至誠无息之極功也記所謂博厚配地高明配天是已萬國咸寧即悠久成物之謂也詩不云乎維天之命於穆不已斯乾元之所以統天也於乎不顯文王之德之純斯聖人之所以法天也四德相爲循環无有窮已而萬物由之以出入焉聖人與天一而已矣有爲孔子之言者曰心之精神是謂聖然則學易者亦求諸吾心之聖人而可乎

象曰天行健君子以自强不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也
○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一
而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重
復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德
之剛則自強不息矣 本義 ○天行健者謂天體之行晝
夜不息周而復始無時虧退故云天行健此謂天之自
然之象君子以自強不息此以人事法天所行言君子
之人用此卦象自強勉力不有止息言君子者謂君臨
上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有采地者凡
言君子義皆然也 孔穎達 ○言君子通之於賢人也凡

勉强以進德者皆是已不必須在位也故帝堯一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顔子欲罷不能自此以下凡莫敢淫心捨力者皆得謂之法天故曰自强不息子齊○天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一日一夜行九十餘萬里人一呼一吸爲一息一息之間天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自强不息云胡翼之○孔氏言彖詳而象畧象在彖後所以思過半之義在彖而不在象愚謂不然彖乃累

聖相承之意大象孔子獨出之辭且思過半是夫子語安得預兼大象而言之邪 薛溫其

○卦下象解一卦之象文下象解一爻之象諸卦皆取象以爲法乾道覆育之象至大非聖人莫能體夫子欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自强不息法天行之健也 伊川

○夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關六十四卦皆着一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不察也 胡炳文

測曰君子以自強不息法天也法天者所以事天也故君子不動而敬以存性也內省不疚以祭幾也精義致用以盡道也變通趣時以盡神也窮理盡性以至命也具茲五者可以謂自強不息矣張獻公作西銘而曰存吾順事沒吾寧也須識得此義然後可與言事天耳

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛本義○見龍在田德施普也

見於地上德化及物其施已普也伊川

終日乾乾反復道也

反復重復踐行之意 本義 ○進退動息必以道也 伊川

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也 本義 ○量可而進適其時則无咎也 伊川

飛龍在天大人造也

造猶作也 本義 ○大人造者聖人作也龍以飛而在天猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字 徐幾

亢龍有悔盈不可久也

盈則變[illegible]有悔也 伊川 ○乾上九陽之盈盈則必消故不可久坤上六陰之虛虛則必息故稱龍焉 胡炳文

用九天德不可爲首也

言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此 本義 ○潛龍以下夫子釋六爻之象辭也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻舉自然之象下五爻並論人事互相通也 孔穎達 ○卦辭下不加象曰尊君也 房喬 ○反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也復謂從上倒復而下居上卦之下能不憂懼是復能合道也 孔穎達 ○首者事之倡也故聖人之治天下有以誅亂去惡也應之而已非其倡也則天下皆覩

聖人用九之无首也 子夏傳 ○乾者萬物之首非有心於首萬物也雖爲首而實未嘗爲首也老子竊窺无首之義而曰後其身而身先居其後乃所以致其先跡雖不爲首心實爲首也觀此可知老易公私之辨 呂大防

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云○元者生物之始天地之德莫先於此故於時爲春於人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時爲夏於人則爲禮而

衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也本義○他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也伊川

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹 本義 ○體法於乾之仁乃爲君長之道足以長人也體仁體元也比而效之謂之體得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得爲嘉非理安有亨乎和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎惟貞且固所以能幹事也不貞不固終必敗事 伊川

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一

節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也本義

○行此四德乃合於乾也伊川 ○文言夫子第七翼也莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言今但謂釋二卦之經文故稱文言孔穎達 ○依文而言其理劉獻 ○元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使

物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟云爾此四句專明天之德也莊氏○元是物始於時配春春爲發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利爲和義於時配秋秋既物成各合其宜施於王事則義也貞爲事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也施於王事則信也孔穎達○君子以自强不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞石介

或問文言以仁義禮智傳元亨利貞義則云何曰此言天人之合德也文王以元亨利貞彖乾孔子作文

言凡以翼之也不首言乾而但以元亨利貞爲説何也蓋欲以君子當乾也若曰乾之德元是何物也即吾性之仁也曰亨曰利曰貞又何物也即吾性之禮之義之智也子思子以仁義禮智爲大德其原實出於文言云夫乾之德无所見以四德而見其爲乾也乃若君子能體仁合禮和義貞固行此四德者則與乾元合其德矣故曰乾元亨利貞所以明君子即乾也他日孔子謂門弟子曰予欲無言而曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉由是觀之則能行此四德者微吾夫子其誰歸乎

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也本義○不易乎世不爲世俗所移易也王輔嗣○子曰非孔子自稱卜子夏加之也勾微○確乎其不可拔者身雖遯物推移潛隱避世而心志守道確乎堅實其不可拔孔穎達○自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變

晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也 伊川 ○初九備聖人之德從容无礙日用之間无非此道之流行意嘗順適與物无忤則不私其有庶同於人陽之舒也此樂則行之之意也少有拂逆我心不快則超然順避不失於巳陰之翕也此憂則違之之意也樂行憂違雖不凝滯於物而所以立巳者蓋確乎其不可拔非守道之固者能之乎此其所以為潛龍也 徐幾

測曰孟子之言曰有天民者達可行於天下而後行之者也張獻公所謂必功覆斯民然後出如伊呂

之徒斯易所謂龍德而隱者是其人已

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也本義 ○龍德而正中者九二居中不偏然不如九五君尊得位故但云龍德而正中者也君德也者見龍在田未居君位故但云君德也孔穎達 ○二得中位而上同乎五故曰君德劉牧 ○九二以龍德而處

正中者也在卦之正中爲得正中之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則惟在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也伊川○邪自外入故閑之誠自我有故存之閑邪則誠自存更不費力蘭廷瑞

測曰天地人之道以中爲極至中則无不正矣故易之六爻以二五爲正中之象乾之二五又正中之極盛者也五以言聖人之位二以言聖人之德以聖人之德而處正中此又德之極盛者也求諸古昔惟堯

舜之允執厥中爲足以當之然九二未當君位豈堯
猶在唐侯之位舜猶在耕漁而玄德升聞之時乎曰
庸言之信庸行之謹者此言中德之見諸外也於子
臣弟友之間而庸言庸行罔不信且謹焉盛德之至
也即中庸所謂盡性所謂和是已曰閑邪存其誠此
言中德之存諸内者也於隱微不睹不聞之間而亦
戒謹恐懼焉此无斁亦保之意也即中庸所謂立本
所謂中是已若然則雖極其功用至於天地位萬物
育亦吾天德之本然耳故曰善世而不伐又如堯在
唐侯之位九族既睦而百姓昭明舜所居一年成聚

二年成邑三年成都則德博而化之效也大傳所謂
天下文明是已故曰見龍在田利見大人君德也言
雖不在君位而大人之事備矣其受命而為大君也
直需時焉耳
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子
進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知
至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而
不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一
言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居

之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也 本義 ○處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎 王輔嗣 ○立德而智能及之知至而能至之者也立功而仁能守之知終而能終之者也幾可成務義存守成太公周公之道之術盡矣 劉牧 ○忠信行也脩辭言也知九五之位可至而至之舜禹湯

武是也非常義也故曰可與幾也知此位可終則終之伊周文王是也可與存君臣之大義也王介甫○乾進退之決在三故可往而往其幾可止而止其義東坡○忠信爲基本所以進德也辭脩誠意立所以居業也此乃乾道由此二句可至聖人也又曰脩辭立其誠不可不仔細理會言能脩省言辭便是要立誠若只是脩飾言辭爲心只是爲僞也若脩其言辭正爲立己之誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠纔有可居之處有可居之處則可脩業終日乾乾大小大事只是忠信所以進德爲實下手

處脩辭立其誠爲實脩業處又曰知至則當至之知終則遂終之俱以知爲本知之深則行之必至无有知之而不能行者只是知得淺飢而不食烏喙人不蹈水火只是知之至知至而至之知幾之事故可與幾知終而終之故可與存義知至是致知博學明辨審問慎思皆致知知至之事篤行便是終之如始條理終條理因其始條理故能終條理猶知至即能終之又曰知至至之主知知終終之主終知至至之如今學者且先知有至處便從此至之是可與幾也非知幾安能先識至處知終終之知學之終處而終之然後可以守義 明道

居下之上而君德已著將何為哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者智之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也伊川○君德著於二君位尊於五自二以往無非養其德業之日而三在上下之間處之尤難進脩惕厲求无過以合於道可也接上卦故可以進終下卦故可以居馮奇之

測曰九二但以德言九三以進德脩業並言者蓋將試之於行事之時是以若是其乾乾也忠信者至誠之別名誠則明矣君子由忠信積而至於博厚高明與天地同其日新者皆所謂進德也蓋至誠无息之功也脩辭立其誠言語必信也所以居業雖至於覆育萬物與天地同其富有者皆所謂居業也蓋久則徵之事也所以然者壹皆聖人智聖之功故曰知至至之可與幾也知終終之可與存義也夫智者聖人之事故進德脩業皆以知爲主亦以乾主知故也傳曰知幾其神乎又曰惟幾也故能成天下之務君子

惟知至也知至則必至之故曰可與幾也大傳所謂感而遂通天下之故是已幾成則其業益以廣矣君子惟知終也知終則遂終之故曰可與存義也外傳所謂行而世爲天下法是已義存則其德益以崇矣内外兩進雖聖人之盛德大業凡皆九三君子之所優爲故曰居上不驕在下不憂九三際上下之間處勢之極失時則廢故乾乾因其時而惕又何咎焉或曰九三不言龍何也曰君子其猶龍乎儒先有言九三爻義惟伊周足以當之非龍德而何

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也

進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎
內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此
則欲其及時而進也本義○言上下者據位也進退者
據爻也何妥○上而欲躍下而欲退是无常也意在於
公非是爲邪也所以進退无恒者時使之然非苟欲離
羣也和光俯仰並同於衆亦欲有爲於天下也孔穎達
○九四以儲位言之則若夏禹之啓漢高之惠居伯益
趙王之際務德脩業欲及其時既不回邪又不離羣乃
得无咎劉緯○或上或下非苟爲邪佞或進或退非苟
離羣類務進其德以副上之望脩其業以絕下之疑是

將欲及時以行道也上與進是或躍之義下與退是在淵之義胡翼之〇或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也伊川

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物

本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之本義 ○聖人作而萬物覩此正釋飛龍在天利見大人之義孔穎達 ○聖人在上君子小人各得其親而從其類子夏傳 ○萬物之情有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮有天產地產動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也莊氏 ○人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相

求也流溼就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見上下亦見上物人也古語云人物皆謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辟明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也 伊川 ○鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴而衆雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之毋而可以引鍼同氣相求也溼者下地故水之流趨之燥者

乾物故火之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也凡此六者皆同類相感召聖人與人亦同類故作於上而萬物咸覩之也吳幼清

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔佐之也○此第二節申象傳之意本義

○貴而无位九居上非位也高而无民下无陰也賢人雖在下而當位不爲之助處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣王輔嗣

○上九不得九五天之中

故曰无位下四陽皆歸五故曰无民二非已應故曰无輔石介○九居上而不當尊位是以无民无輔動而有悔也伊川○亢者天時有悔者人事識時善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔矣吳幼清

潛龍勿用下也

此以下言乾之時勿用以在下未可用也伊川○前曰陽在下以氣言此曰下也以人言胡炳文

見龍在田時舍也舍去聲

言未爲時用也本義○隨時而止也伊川○舍與出舍於郊之舍同適止於位非久安也馮奇之○此一章全

以人事明之也夫識物之動則其所以然之理皆可知

已龍之爲德不爲妄者也潛而勿用何邪必窮處於下

也見而在田必以時之通舍也以文爲人以位爲時人

不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅

人則國可知矣王輔嗣

終日乾乾行事也

進德修業也伊川○行所當行也胡炳文

或躍在淵自試也

未遽有爲姑試其可本義○或躍以進其道行其德子

夏傳○隨時自用也伊川○試如書試可乃已之試四

位近五未遠有爲也馮奇之

飛龍在天上治平也

居上以治下本義○治在一人子夏傳○得位而行上之治也伊川

亢龍有悔窮之災也

窮極而災至也伊川○窮謂亢災謂有悔吳幼清

乾元用九天下治也

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意○上下皆治子夏傳○此一章說六爻人事所治之義下也者言聖人於此潛龍

之時在卑下也時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也行事也者言行此知至知終之事也自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也上治者言聖人居上位而治理也窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文總是乾德九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元總包六爻觀見事闊故云天下治也 孔頴達

潛龍勿用陽氣潛藏

此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未

可用也伊川 ○建子之月陽氣潛於地下。胡翼之

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化本義 ○天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也。孔穎達 ○龍德見於地上則天下見其文明之化也。伊川

終日乾乾與時偕行

時當然也本義 ○與時偕行者此以天道釋爻象也建寅之月三陽用事。三當生物之初。生物不息。同於天時生物不息。故言與時偕行也。孔穎達 ○隨時而進也伊川

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時 本義 ○去下體入上體故云乃革也 孔穎達 ○離下位而升上位上下革矣 伊川

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也。蓋唯有是德。乃宜居是位。故以名之。本義 ○高明而周徧也 子夏傳 ○乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也 孔穎達 ○正位乎上位當天德 伊川

亢龍有悔與時偕極

與時運俱終極。王輔嗣 ○君子能與時俱退也 劉牧 ○

時旣極則處時者亦極矣伊川

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也○此第四節又申前意本義○此一章全説天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣王輔嗣○能用剛陽之德乃見天之法則胡翼之○知中道乃固然之理非人爲也朱震○用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也伊川

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也本義　○此又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣伊川

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實本義　○不爲乾元何能通物之始不性其情何能大行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也王輔嗣　○利貞之德正其性而和其情也夫保合萬物之情至於太和者利也各正萬物之性不入於邪者正也彖云乾道變化各正性命是巳亨嘉茂暢者情也此情非邪亂之情乃萬物得其和之後亨會暢達之情草木自有草木之情茂盛繁殖皆

其情也蟲鳥自有蟲鳥之情飛動自適皆其情也非謂感動之情得其所之情也（石介）○以和同化萬物之性以純一正萬物之情（干寶）○天能利益萬物使各得其宜而不失其正由剛健不失中和故也性爲本體情爲應用必常以性照御於情使用不離體體不離用是謂性其情（代淵）○乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎（伊川）

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣（本義）○此復說始而亨利貞之

義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云大矣哉 孔穎達

○乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊曰大矣哉 伊川

或問乾元者始而亨者也以下何曰往予官留都時嘗聞諸呂涇野氏曰此言四德一理也夫理一而已

矣是故或別而言之以盡其用或合而言之以著其體故曰乾元者始則必亨則是始者元也亨者亦元也其曰利貞者即乾元之性情也故乾始即能以美利利天下即能不言所利夫然則亨利貞者壹皆乾元之所爲也故曰大矣哉所以贊乾元也愚嘗因其說而繹之曰孔子於剥復之閒見天地以生物爲心斯即所謂乾元也有元則必生生不已生斯通通斯遂遂斯成成則有本而後生此天命所以於穆不已也迹是言之則四德者實皆一元之氣之所爲耳人得天地生物之心以爲心仁則生之性也有性斯有

象故自其象而觀之初見其藹然有生生之意則命之曰仁既又見其形於外也粲然有文理之可觀則命之曰禮又見其與物合宜則命之曰義既又反而藏諸心又了然常有知覺則命之曰智試又合而觀之則惟見其有生生之性而已是即所謂仁也故吾夫子但以仁之一字告諸門弟子其於授受答問之間畧不及義禮智與文言獨贊乾元之義正同程正公曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者其原蓋出於文言云學者以是而反求諸心庶幾可以識吾性矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言。健兼用言。中者其行无過不及。正者其立不偏。四者乾之德也。純者不雜於陰柔。粹者不雜於邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。不得言中正者不然也。天地之間。本一氣之流行而有動靜爾。以其流行之統體而言。則但謂之乾而无所不包矣。以其動靜分之。然後有陰陽剛柔之別也。

本義 ○此正論乾德不兼通元也。純陽其性。剛强其行。勁健中謂二與五也。正謂五與三也。故云剛健中正。六爻俱陽。是純粹也。純粹不雜是精靈。故云純粹精也。孔

穎達

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡 本義 ○言六爻發越揮散旁通萬物之情也 孔穎達 ○乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也 陸績 ○乾之六爻或潛或見或躍或飛而跡皆不同故發越揮散可以見聖人出處進退之情也 胡翼之

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意 本義 ○大哉贊乾道

之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見一作日雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也伊川

測曰天子之贊乾也凡以贊吾天命之性也大哉吾之所受於天者乎在天則曰剛健中正在吾性則爲仁義禮智書所謂顧諟天之明命蓋合天人而言之也其曰純粹精者凡以贊其至善也孟子之言性善其原蓋出於此六爻者何以象乎吾性之變通也隨感而應因時發揮凡以旁通乎性之良能也旁通猶

言由盡性善則情善矣先儒有言四德見性六爻見情是其義也聖人時乘六龍以行天道亦不過盡吾性焉爾時乘即記所謂時措之宜是已能宜乎物則能御乎天矣雲行雨施以比聖人之德化也物與无妄使萬物各得其所蓋至是則能盡乎人物之性矣故曰天下平也夫天下之大本達道舉不越吾性情之間而學易者顧欲求之玄造之上下不亦遠乎

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見賢遍反行行並去聲而未成是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾本義

○德出於己。在身內之物。故云成。行被於人。在外之事。故云爲行 周張 ○言君子之人。當以成就道德爲行。令其德行彰顯。使人日可見其德行之事。此君子之常也。不應潛隱。所以今日潛者。以時未可見。故須潛也。經中潛龍之言。是德之幽隱而未宣見。所行之行去聲未可成就。是君子於時不用。以逢衆陰。未可用也。孔穎達 ○未成未著也 伊川

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田利見大人。君德也

蓋由四者以成大人之德。再言君德以深明九二之爲

大人也本義○學非今所謂文學經籍所學者治國平
天下學於古學於師堯舜稽古文王我師是也石介○
聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚問
辨進德也寬居仁行脩業也君德已著利見大人以行
之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也伊川
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣
重剛謂陽爻陽位本義○三四俱言重剛不中恐其義
同故並先言爻位幷重剛不中之事重剛者上下俱陽
故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天

謂非五位下不在田謂非二位也 孔穎達 ○三重剛剛之盛也上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也 伊川

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也 本義 ○三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人上下无

定故心惑之也孔穎達○四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也伊川○九三上不在天非九五之君下不在田非九二之臣正當大臣之位上有一人之奉下有百官之責故當因時而惕九四中不在人正得儲君之位則進退上下皆有所疑進而上者進德也退而下者守位也故亦无咎胡安定○復之六四曰中行四居五陰之中也益之三四皆曰中行三與四居六爻之中也乾之三四亦居六爻之中而文言以不中稱之何也特謂其重剛而不中爾蓋下乾之剛以二爲中三

則重剛而過乎中上乾之剛以五爲中四則重剛而不及乎中過則憂不及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒於无疑此二爻所以皆无咎也　胡炳文

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人即釋文辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契

後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣（本義）〇合德謂覆載合明謂照臨合序如賞以春夏刑以秋冬之類合吉凶若福善禍淫是也若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也若在天時之後行事自能奉順上天是大人合天也天之尊而遠尚且不違況人與鬼神之小而近者可有違乎（莊氏）〇大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天

而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違

也伊川

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知

喪

所以動而有悔也本義

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計

私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應

之也○此第六節復申第二第三第四節之意本義○

進退據心存亡據身得喪據位未言進退存亡而不及

☷ 坤下坤上 坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋

往東北則喪朋大抵能安於正則吉也本義○坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉王弼

○乾之所利利於萬物爲貞坤是陰道當以柔順爲貞與乾異牝對牝爲柔馬對龍爲順借此柔順之象以明柔順之德故云利牝馬之貞不言牛而言馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順

利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至柔當待唱而後和凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也西南既爲陰東北反西南則爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之若人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室其獲安貞之吉可知已孔穎達○巽離坤兌陰之朋乾坎艮震陽之朋

龍昌期○陰離其類乃能獲其安也居安而能守其正則吉矣 劉牧 ○先迷後得主利主者守也當以先迷後得主爲句利爲句 陸績 介甫亦以爲句○先迷者西南得朋故也後得主者由東北喪朋而得主也乾在北而震在東有主道存焉安貞吉者利也 孫坦 ○至順而不貞則陷於邪先則迷惑失道後則順而得主此所以爲利 東坡 ○君子未仕之時必得明師賢友以相切磋故伐木詩序曰自天子至於庶人未有不須友以成者是言人必得朋類而德業可成也與師友講成道德及其業已就其性已明務行其道而薦身於朝廷之間以求

致君澤民之事是喪失其朋類者也安貞吉者謂體安貞而守正若天氣降於地地則承以發生猶臣待君唱然後和之不妄有所動故得獲其吉也胡翼之○坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固爲貞坤則一作以柔順而一作爲貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞君子所行柔順而利且貞合坤德也且陰從陽者也待唱而和陰而先陽則爲迷錯居後乃得其常也主利利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常

則安安於常則貞是以吉也伊川
測曰夫乾健坤順一變一合而萬物化生則坤者乾之配也故其元亨與乾之德同然以順承爲正故曰利牝馬之貞牝馬云者言其才健而德順也是故其闢也與乾同其直直斯廣矣其翕也與乾同其專專斯方矣其爲職也宜和而不宜倡此坤德之正也乃若君子之爲德也自可以類推矣其爲氣也至大至剛可以塞乎天地之間何大通如之但宜直養而无害耳故其能配義與道者健也以志爲帥而氣則次焉者順也其爲利牝馬之貞與坤同其德焉其有攸

往也則先迷而後得何以言之耳目之官不思而蔽於物故迷苟能先立乎其大者思則得之故曰後得主利者何體充則德用利致和則行无不利故自君子言之睟面盎背四體不言而喻以至多助於人獲佑於天皆所謂利也或曰利順也即牝馬之義更詳之西南得朋者何朋與朋從爾思之朋同得朋者物交物也東北喪朋者何其大者旣立則其小者弗能奪之矣故傳曰乃終有慶以文王之卦位觀之兑坤離巽皆屬陰在西南此耳目之官之類也震艮坎乾皆屬陽在東北此心官之象也其曰安貞吉者何也

蓋和順者氣之正也人之有是氣也能善養而至於安焉則其蘊也爲黃中其發也爲通理何吉如之且夫乾坤爲體坎離爲用令卽其用卦而求之坎之彖曰習坎有孚維心亨行有尚此言乎吾之志也以健爲德行也離之彖曰離利貞畜牝牛吉此言乎吾之氣也以順爲德行也坤之象牛而彖以馬言何也曰牛言乎其載也以順爲用也馬言乎其行也以健爲體也其致一也然則何以爲占曰先占其意意苟誠矣而研諸慮又考諸應我之從違而反求諸已其皆與易道合乎而後出之夫是之謂占所謂易道者何

曰卦有大小體有剛柔位有貴賤時有初終又一卦有一卦之時與德兩體有兩體之象與德中爻互體有互體之物與德以相推則有變化以相與則有比應以是而反求諸巳果有其德與否而又尚其消息盈虛占其吉凶悔吝變而通之以趨乎其時而易之道思過半矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也本義

○乾曰大哉坤曰至哉大則无所不包至則无所不盡乾

之大无方而坤則未離乎方也游酢

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也本義○其靜也翕故曰含弘含言无所不容弘言无所不有其動也闢故曰光大光言无所不著大言无所不被此所以德合无疆也游酢

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也本義○地之所以得无疆者以卑而順行

故也乾以龍御天坤以馬行地王輔嗣○至哉坤元者贊美坤德也至謂至極言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承受於天无疆有二義一是廣博无疆二是長久无疆坤以廣厚故能載物有此生長之德會合无疆也巳上論坤元之德包含弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通此二句釋亨也牝馬以其柔順故云地類以柔

順爲體終无禍患故行地无疆不復窮已此二句釋利牝馬之貞也孔穎達○乾氣至坤萬物資受以生荀九家○龍則升騰翔于天馬則附著行於地劉牧○資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也又以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包含也弘寬裕也光昭明也大博厚也有是四者故能成承天之功品物咸得亨遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地

无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何能配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也伊川

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣安而且貞地之德也本義 ○地也者形之名也坤也者用地者也言兩雄必爭二主必危有地之形與剛健爲偶而以永保无疆則所以用之者不亦至順乎若夫行之不以

牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣王輔嗣○註言方而又剛者言體既方正而性又剛强即太剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲即太柔也故須永貞也正義○乾之用陽之爲也坤之用陰之爲也形而上者天地之道形而下者陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰類柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能

應地之道彖有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也伊川

或問坤彖以萬物資生爲言義則云何曰乾以彖吾之志也故曰資始物主知知而无形迹可見故爻辭以龍爲象言其變化无迹也若顯之於話言事爲則坤作之矣乾元乃統天者統四德以行於坤作之間一闔闢而萬物由之以出入焉坤以象吾之氣也主行爲萬物之母故曰資生好惡旣形則爲言爲動故彖辭以馬爲象言其雖能行遠而有迹可見也然非乾則无以開其始故曰乃順承天萬物之出也帝出

之也其歸也帝歸之也坤惟順承而已此之謂无成而代有終也其在吾人亦猶小體之從乎大體也故洪範五事以貌言視聽爲用而皆原於思焉此理學之樞要也且坤元惟以順承天爲功故能以含弘光大載物與乾道之剛健中正合德使萬物莫不亨通而利遂猶吾人本有浩然之氣苟能順承吾性之天德而時出之自然合禮和義與天地之化育同功牝馬以順健爲正吾人以直養爲善至於和順積中而英華發外也則充塞乎天地之間爲位育之功罔不由之善乎張獻公之言曰天地之帥吾其性天地之

塞吾其體又曰窮神則善繼其志知化則善述其事可謂善於說易者矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也本義○王輔嗣云地形不順其勢順蓋謂地勢方直是不順也其勢承天是不順也君子用坤地之厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯五等但厚德載物隨分多少非如至聖載物之極也孔穎達○勢者勢力非謂形勢坤之一字不專取順義天地之間持重載物其勢力无有厚於

坤者君子法之故以厚德載物 石介 ○天以氣運故曰
行地以形載故曰勢 李開 ○坤道之大猶乾也非聖人
孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地
勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物 伊川
○地之體不厚則其載萬物不勝其重君子之德不厚則
載萬民不勝其衆也 郭兼山
瀾曰厚德載物何以取法於坤也曰獨不觀諸地之
德乎[illegible]廣[illegible]有泰華[illegible]而不[illegible]山林之[illegible]
其[illegible]而並[illegible]者既不以為德
乾[illegible]容者亦不以為[illegible]厚德而[illegible]

子之於善人也樂之如其在已也即賞之官之以至於推位讓國皆所謂樂之也其於惡人也誨之唯恐不及也即罰之刑之以至於命師征伐皆所以誨之也而又以德報德以直報怨若是則天下之物猶有不載焉者乎其取法於坤也大矣

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰

陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣○按魏志小象文作初六履霜今當從之馴順習也本義○履初象霜一陰象至者上象堅氷六陰象董季直○始于履霜至于堅氷所謂至柔而動也剛陰之爲道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之爲物非基於始以

至於著者也故以出處明之以初爲潛 王輔嗣 ○褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰也 孔穎達 ○陰之爲道漸至於著以其柔順故也且陰雖柔順終反剛矣象辭堅冰二字當爲羨文馴狎也 劉牧 ○陰始凝而爲霜漸盛而至於堅冰小人始雖甚微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習因循也 伊川 ○坤初六在姤爲五月一陰始生便有凝意驗之井泉已寒然去冰霜之時尚遠聖人見微知著謂所履者已凝之霜馴至其道則至於堅冰矣 劉壽翁

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也本義

○居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利王弼

○生物不邪謂之直地體安靜是其方无物不載是其大既有三德極地之美自然而生不假脩爲故曰不習无不利此因自然之性以明人事居在此位亦當如地

之所爲 孔穎達 ○象言六二之動者盡直方之德動而後可見也因物之性而生之是其直也成物之形而不易是其方也不習无不利者由地道光大故也 石介 ○二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无不利不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤

之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應伊川
○乾六爻莫盛於五坤六爻莫盛於二何也中而且正
乾尊坤卑各盡其道也馮奇之
六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時
發也或從王事知光大也
六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏
故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有
此象故戒占者有此德則如此占也本義○三處下卦
之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待
命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從

不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰无成有終也王弼○臣之有善必稱其君故不敢主其成功則能終此臣道陸德明○畜德於內而時發於君不求自顯禮曰善則稱君過則稱已斯其知之光大也王逢○成專制獨成也終就也龍昌期○人君含畜章美之道若謀議未及而先發之非其時而宣行之使天下之人但知臣之所爲而不知君之所命則失所以爲臣之分也朱震○三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔一作恭順之道也可貞謂可貞固守之

又可以常久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功唯奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也 伊川

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也 本義 ○處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施愼則可非泰之道 王輔嗣 ○括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎 孔穎達 ○四處

多懼變革之際猶臣居高位權勢之間若盛而致譽有逼上之嫌退而近咎有敗事之累惟愼所出納使得其正乃可立大德建大功也陸震○四以陰處陰是有其位而不當用者復過坤之體是失臣下之節又不居陽故无含章之美夫坤其動也闢應二之德其靜也翕應四之位翕者閉也是天地否閉之時賢人乃隱不銜其才智可也劉牧○六四是陰爻得位如小人之得位小人得位則與人爲咎爲譽聖人戒之當安靜自愼不可以妄咎妄譽與人戒其作福作威也劉牧○四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危

疑之地也若晦藏其智如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣象言慎不害也言能慎如此則无害也 伊川

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其

飾事不善不得其極。且夫易不可以占險。三者有闕。筮雖當未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。本義

○黄中之色。裳下之飾。坤為臣道。美盡於下。夫體无剛健而能極物之情。通理者也。以柔順之德處於盛位。任夫文理者也。垂黃裳以獲元吉。非用武者也。極陰之盛。不至疑陽。以文在中。美之至也。王輔嗣

○坤為臣道。五居君位。是臣之極貴者也。能以中和通於物理。居於臣職。故云黄裳元吉。元大也。以其德能如是。故得大吉也。孔穎達

○黄者土之色。文居君位。當為天下之主。裳者臣之象。垂在下體。是為攝居主位之臣。文體柔順。文在其中。故得

元吉古之人有行之者伊尹周公是也。何晏 ○六五陽位而陰居之。陽在內而陰在外。是藏其文章。隱晦其明。以守臣道。而又居中體正。不敢有過。兢兢自處。上不見疑。遂獲元吉。王介甫 ○黃而非裳則君也。裳而非黃則臣耳。非賢臣也。六五陰之盛而有陽德焉。故稱裳以明其臣。稱黃以明其德。夫文生於相錯。若陰之專一。豈有文哉。六五以陰而有陽。故曰文在中也。東坡 ○文者地道之美。見於山川動植雲氣星光。而發越恒自於內。六五守中居下。有地道之美而不過。故曰文在中也。朱震 ○坤雖臣道五實君位故爲之戒云黃裳元吉黃中色

裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊爲天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在它卦六居五或爲柔順或爲文明或爲暗弱在坤則爲居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也 伊川

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知本義○陰之爲道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野王輔嗣○以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰于乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃孔穎達○陰不知極僭而制陽猶齊鄭來戰于郎我有辭也龍昌期○夫所謂戰者兩相敵之謂聖人曰戰者蓋罪陽之失於防漸致無陽之嫌曰于野者又罪陰不能退避處非所處之位也盧穆○乾之上九陽之亢

極不言陰戰之者所以抑臣僭也坤之上六陰之過極則與陽戰者所以警君防也其旨微矣孫坦○君道已窮雖欲不戰不可得矣東坡○象言其道窮蓋謂陰盛至于窮極則必爭而傷也伊川○坤卦六爻初上二爻言陰道之消長中四爻言臣道之顯晦初六陰之微故曰履霜堅氷忌其長也上六陰之極故曰龍戰于野著其窮也此以陰道之消長言也二與五居得中位臣道之顯者二位內故曰直方大言其德之盛也五位外故曰黃裳元吉言其業之美也三與四居位不中臣道之晦者三爻陰位陽靜中有動故曰含章含則有時而發也

四爻位俱陰靜而无動故曰括囊括則无時而可出矣此以臣道之顯晦言也 丘行可 ○蔡墨言潛龍勿用曰乾之姤言龍戰于野曰坤之剝此卦變之通例也 胡絜

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云象言以大終者初陰後陽故曰大終 本義 ○用六之利利永貞也能以永貞大終者也 王輔嗣 ○不可純

柔故利在長守貞固此永貞即坤卦下安貞吉是也大終以廣大而終也孔穎達○雖有權變終歸於正是周公始攝復歸于明辟之義干寶○周公加用九用六之虚位欲明君臣進退之理以斷剛柔得失之性故孔子亦從而贊之幻微○象言以大終者何此終字與知終終之之義合處上六而能用六能以大終者也伊周是已石介○坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固象曰以大終者陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也伊川○乾極矣九將變而爲六能

用九則不失其爲君之道坤極矣六將變而爲九能用六則不失其爲臣之道用九在无首用六在永貞永貞所以用六也馮奇之

測曰坤六爻取象舊說謂象乎至陰之消長聖人因其淑慝而繫之辭斯固然矣儒先有言易者巳之易也今以巳之易求之則坤之六爻直以象吾浩然之氣云爾何以言之霜在天地爲肅殺之氣履霜則致堅氷其漸則然也其在吾人則爲暴厲之氣是故容色之不愉而悖逆可馴致也公門路馬之不敬而恣弑可馴致也故有子以孝弟爲行仁之本蓋亦辨之

於漸焉耳六二得坤道之純在三才皆爲中正之氣其辭曰直方大即孟子所謂至大至剛以直是也文言謂敬以直内即直養之宗祖謂義以方外即集義之所由出也若然者有所不爲爲斯順矣有所不動動斯化矣何大如之六三在下體之上又陽位也志則動矣然以柔順爲德故能不爲事始隨感而應其事上也亦然有命則從不敢爲首故曰含章可貞其爲智也大矣六四以重陰居外體之下彼巳閒隔感應不通其處世也正當天地之閉塞雖居近君之位而君臣道絶不可以有爲矣遯于不虞以保天命其

可也記所謂邦无道其默足以容是已故曰括囊无咎无譽六五以卦位而言正與六二相應其德亦相爲表裏曰黄裳元吉者蓋由直方大之美素積於中故發而爲黄裳之英華耳文言曰黄中通理蓋黄中者敬之純也通理者義之精也由敬義而言則爲充實之美由黄中通理而言則爲充實而有光輝之大又曰正位居體説者以爲坤六五之應在乾九五故曰雖在尊位而居下體求諸古昔惟臯夔稷契之臣乃應黄裳之義夫如是則富有之業將與盛德俱進何元吉如之上六陰疑於陽氣壹則動志也理欲交

戰於中故曰龍戰昔者子夏之初見夫子也曰吾入見夫子之道則榮之出見富貴又榮之二者交戰今戰勝故肥是能以理勝欲也若以世運言之則其漸生於履霜此之不辨而馴致於上六則小者極盛而大者益微玄黃之血其能免乎故祖伊以戡黎之事告于紂春秋譏齊師師爲隱公危之意則微矣用六利永貞者何曰此所謂先迷後得也喪朋而以大終固有慶矣戒之以利永貞者蓋反之者之事以固執爲利也此與安貞之義同蓋形生神發之後必以道心爲主猶之坤必從乾乃爲得其正耳

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常 本義 ○動之方正不爲邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也 王輔嗣 ○當其生也孰能禦之故曰動也剛 石介

後得主而有常

程傳曰主下當有利字 本義 ○後得主利而有常是再釋利貞之義 徐幾 ○彖傳言後順得常此言後得主利是爲坤道之常也 吳幼清

含萬物而化光

復明亨義 本義 ○乾施而坤含乾主變而坤主化 侯果

○彖傳言含弘光大此言靜翕之時含萬物生意於中動闢則化生萬物而光輝吳幼清

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義○此以上申彖傳之意本義○至柔至靜者坤之體動而剛方者坤之用方亦剛也以其不可易故謂之方其體則坤用則隨乾朱震○後得主而有常者陰主卑退若在事之後不爲物先即得主也此陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢爲

物之先恒相時而動 孔頴達 ○坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後爲得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也 伊川 ○坤道无成而代有終不可先乾而起亦不可後乾而不應一以柔順爲正承天之時而作成物以終其功則得矣故曰承天而時行 李舜臣

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早

辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也本義○天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則辨之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知氷霜之戒也霜而至於氷小惡而至於大皆事勢之順長也伊川○善如何得積惡如何得不積肉羶則蟻集醯酸則蚋聚若胷中有容着善處善自然積胷中无容着惡處惡自然不積呂伯恭

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習 本義 ○事至而決何待習而後為故不疑其所行 子夏傳 ○身有敬義以接人則人亦以敬義應之是德不孤也 孔穎達 ○直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為

疑乎伊川○敬以直內義以方外合內外之道也又曰敬義夾持直上達天德自此明道○敬足以直內而已發之於外未必能時措之宜也故必有義以方外楊中立○文言將敬字解直字義字解方字德不孤解大字朱子語錄○乾九三明誠並進聖人事也坤六二敬義偕立學者事也胡炳文○乾九三言誠坤六二言敬誠敬者乾坤之別也先儒誠敬之學起於此乾九二言仁坤六二言義仁義者陰陽之辨也先儒論仁義之用起於此李舜臣

或問坤六二文言以敬義傳直方大何也曰此以學

言也人之學大抵本於質性分以質與性分而言之則性象乾質象坤又合而言之則質之清明者象乾質之方正者象坤乾主知故乾九三文言以知言聖人之德蓋率其天命之性以為知者也子思子所謂天道是已坤主能故坤六二文言以敬義言賢人之學蓋反其氣質之性以成能者也子思子所謂人道是已夫主敬者由誠之未立也既曰敬以直內則知止定靜安而誠立矣此與閑邪存其誠不同者特有安勉之分耳夫守義者由知之未至也既曰義以方外則慮而后能得而知至矣方外即絜矩之義此與

知至至之知終終之不同者特有生知學知之別耳
敬義旣立則雖進而至於聖人之盛德亦由是也何
大如之由是暢於四支也則不言而喻由是而發於
事業也則无所處而不當故曰直方大不習无不利
則不疑其所行也乾主知乃聖人之德故中庸以舜
爲智此知性知天之事也坤主行乃賢人之學故中
庸以顏淵之固執爲仁此存心養性以事天之事也
乃若說論語者又以顏淵之克己復禮爲乾道仲弓
之主敬行恕爲坤道蓋顏子之明健似乾仲弓之敬
恕似坤即此章敬義之旨也此又顏冉之等第也程

淳公有言質美者明得盡查滓便渾化却與天地相似其次惟莊敬以持養之此乾道坤道之別也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也然地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然 程傳 ○六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也 荀爽 ○天地之閒萬物粲然而陳者皆陽麗於陰託之以爲美者也陽盡則陰之惡畢見不能自美矣然

陰雖有陽之美當含畜之以從王事待時而發不有諸已也豈敢當其成功哉婁唐佐○代天終物而不敢有其功者地道也以數言之天數終於九不足於終代其終者地十也蔡淵○弗敢云者非其才有所不足於其分有所不敢也凡地之於天妻之於夫臣之於君其道皆當如是下獨言地道蓋舉其大者爾張清子

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

四居上近君而无相得之義故爲隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則

萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖無令譽可得无咎言當謹自守也 程傳 ○天地通則草木蕃明天地閉則草木不蕃天地閉則賢人隱明天地通則賢人出互相通也 孔穎達 ○四亦坤位六位皆屬坤而云天地變化者蓋聖人欲明否泰之義故兼天地而言之也 劉牧 ○天地閉賢人隱者此正駁正六四之辭也六四苟祿竊位如括其囊无咎无譽內避行事外言謹慎施之於人蘇摸稜之類是也謹慎之中包含姦偽可不察乎 房審權 ○天地變化草木蕃天地閉賢人隱人與天地萬物同是一氣泰則蕃否則隱猶

春生秋落氣至即應間不容髮初不待思慮計較也若謂相待而動則已作兩事看所以獨稱賢人隱者蓋衆人强自隔絶故與天地之氣不相通氣至而覺者獨賢人而已 呂伯恭 ○草木且蕃況於人乎言俻才彰其終也賢人隱則物從之矣言彖者記其始也 項安世

君子黄中通理

黄中言中德在内釋黄字之義也 本義 ○黄中中德在内通理文无不通言柔順之德藴乎内而至盛也又曰黄中通理四字當玩涵養不熟操守不固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得爲黄中也涵養熟矣

操存固矣天理全而人欲去矣然條理未達脉絡未貫則是蘊於内者雖有中和渾厚之美而无融暢貫通之妙未得爲通理也必黄中而通理暢於四支發於事業而後爲美之至孟子曰充實而有光輝之謂大亦此意也 徐幾

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也 本義 ○正位當在中之位居體居下體而不偕言柔順之德形於外而得當也 徐幾

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體本義○黃中

通理者以黃在中兼四方之色奉承臣職是通曉物理

也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居

體也有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人

手足比四方物務也外內俱善能宜發於事業所營謂

之事事成謂之業美莫過之故云美之至也孔穎達○

五居尊而不爲失臣節者以其得中道也內陰陽明故

能通乎物理處五之位而在坤體故曰正位居體以陰

處陽而陽必發故曰美在其中暢於四支也劉牧○黃

中文在中也君子文中而達於理居正位而不失爲下

之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業美之至盛也伊川

○文言六五與六二皆以君子言蓋黃中通理之君子即直內方外之君子也大抵敬以直內則胷中洞然徹上徹下表裏如一是即所以為黃中義以方外則凡事之來義以處之无不合理是即所以為通理五之黃中通理本於直內方外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也不失乎二之常二之直內方外是內外夾持兩致其力到五之黃中通理則內外通貫无所容其力矣胡炳文

或問黃中通理正位居體之義曰此以德言也君子

由六二之敬義充積而至於黄中通理則和順於道德而理於義矣雖有高天下之位而守之以謙雖有高天下之功而處之以讓故曰正位居體此養氣之極功也聖人之能事也何以謂之黄中和順積中也吾之氣極其和順美在其中也由是而暢於四支焉則動容周旋中禮由是而發於事業焉則從容中道皆所謂通理也由中禮而言之則无衆寡无小大无敢慢由中道而言之則雖善世而不伐皆所謂正位居體也坤道之美至此極矣故曰美之至也六二文言以敬義為說此賢人之學也及至於黄中通理則

與聖人同其歸矣故曰及其成功一也
陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類
也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃
疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也
血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆
傷也○此以上申象傳之意 本義 ○辨之不早疑盛乃
動故必戰戰而相傷故稱血 王輔嗣 ○陰盛爲陽所疑
陰強不肯退避故必戰也陰盛似陽故稱龍以明之雖
陰盛於陽猶未離其陰類故爲陽所傷而見滅也 孔穎達
○莊氏曰上六之爻兼有陰陽雜氣所以上六被傷其

血玄黃也今輔嗣註云陰與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也今按天地皆有陰陽之氣故陰陽亦皆有天地之色豈陰類地色陽類天色也坤之上六居危極之位而戰爲陽所傷故稱血焉荀云相傷則是乾之初九一陽始生反爲老陰所傷其可得乎 金君鄉 ○陰極至建子之月一陽必生以消退羣陰陰雖危極不能離其位故必戰雖見傷於陽但稱血也 胡翼之 ○月盛則掩日臣强則疑君 朱震 ○陽大陰小陰必從陽陰旣盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至于外也盛德

而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也 伊川 ○十月爲純坤之月六爻皆陰然生生之理无頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥聖人爲其純陰而或嫌於无陽也故稱龍以明之古人謂十月爲陽月蓋出於此云 蔡淵

測曰坤上六龍戰于野氣壹則動志也其血玄黃言志氣俱喪也今之好勇鬬狠而心神震聾縱欲宣淫而志意蠱惑者斯皆戰血玄黃之類也

周易義叢卷之一終